

Theologischer Literaturbericht.

Herausg. von Prof. D. J. Jordan, Ephorus des Evang. Predigerseminars, Wittenberg.

März.

43. Jahrgang 1920.

Nr. 3.

Philosophisches.

Jodl, Fr., weil. Prof., Wien: **Allgemeine Ethik.**
Hrsg. von W. Börner. Stuttgart und Berlin
1918, J. G. Cotta. (XII, 417 S.) 12,50 M.

Der verstorbene Wiener Philosoph hat seiner
selbstgenannten zweibändigen Geschichte der Ethik
als philosophischer Wissenschaft noch eine syste-
matische Krönung folgen lassen. Ein getreuer
Schüler, der auch eine Studie über den Meister
veröffentlicht, ist der Herausgeber. Die an-
gewandte Ethik, die nicht weit und nicht all-
seitig genug gefördert war, hat er beiseite ge-
lassen. Wie es von Jodl zu erwarten, ist das
Buch gut geschrieben und von einem gewissen
Pathos der werbenden Überzeugung getragen.
Den Standpunkt gibt die Verbindung von Eudä-
monismus und Evolutionismus, Wohlfahrts- und
Fortschrittsprinzip: Man darf das Buch wohl
eine klassische Darstellung dieses modernen Em-
pirismus nennen und als solche empfehlen. Über
die Schwierigkeiten weiß die gewandte lebhaft
Verhandlung geschickt hinwegzuführen. Nach der
prinzipiellen Grundlegung, der Analyse des sitt-
lichen Lebens, zeichnet der zweite Teil die Ent-
wicklung der Sittlichkeit in der Menschheit und
im Individuum, der dritte schließt mit all-
gemeinen Deduktionen über die sittliche Tüchtig-
keit und die Pflicht. Das eudämonistische Grund-
prinzip wird kräftig betont: „Dieser Satz, daß
die größtmögliche Befriedigung unseres Bewußt-
seins das Endziel unseres Wollens und Handelns
ist, ist das Axiom der Ethik und so evident,
wie irgendein Axiom der Geometrie“ (S. 35).
Die Lehre in der Ethik habe die Rücksicht
auf Glück und Wohlfahrt des Menschen nichts
zu schaffen, ist . . . zu allen Zeiten die Brutstätte
eines finsternen, menschenfeindlichen Sanatismus
gewesen“ (S. 44). Aber es wird nicht nur die
Reflexion auf die „eudämonologische Durch-
schnittstendenz von Handlungen und Eigen-
schaften“ (S. 44 f.) zwischen die unmittelbare Lust
und die sittliche Entscheidung eingeschoben, sondern
auch der Gesinnung, den Motiven entscheidender
Vort beilegt (S. 51 f.). Und den Inhalt, in dessen
Entscheidung und Bejahung die rechte Gesinnung,
der persönliche Wert besteht, soll recht eigentlich
der soziale Wert geben (S. 78 f.), das Interesse der
Gesellschaft (vgl. S. 160), die Rücksicht auf Wohl-
fahrt und Vervollkommnung der menschlichen
Gesellschaft (S. 262). Der Selbstwille, die Selbst-
liebe (S. 374) muß als Ehrgefühl (S. 242 ff.) und
durch die innere Befriedigung (263 ff.) auf ihre
eudämonologische Rechnung kommen. So kann

der höchste ethische Imperativ dahin formuliert
werden: „Strebe nach dem inneren Glück der
Gewissensruhe und Selbstachtung, indem du dich
bemühest, nur sozial wertvolle Eigenschaften in
dir groß werden zu lassen und nur nach solchen
Grundsätzen zu handeln, daß sie inmitten des
gegebenen Ganzen menschlicher Zwecke als zu-
lässig und fördernd gelten können“ (S. 266 f.).
Freilich muß der Eudämonismus doch wieder
auch dem ethisch handelnden Subjekt sein volles
Recht verbürgen (S. 75); und die Liebe kann
als Solidaritätsgefühl den Charakter der „er-
weiterten Selbstsucht“ nicht einfach abstreifen
(S. 251, 262 f.). Darum erscheint das Sittliche auf
allen Stufen der Entwicklung als „der bewußte
Ausgleich zwischen dem, was die Gesellschaft
will und braucht, und dem, was das Individuum
will und kann“ (S. 162, 53, 237). Und „ein voll-
kommener Ausgleich zwischen diesen beiden
Grundtendenzen aller Ethik, der Individual- und
der Sozialethik, ist schwer zu erzielen“ (S. 391 f.).
Es ist ein „notwendiger naturgesetzlicher Konflikt“
zwischen Grundtendenzen unserer Natur (S. 404).
Und die erlebte Abhängigkeit von der Gesell-
schaft scheint das Individuum doch schließlich
nur zum begleitenden Gedanken an die Gesell-
schaft nötigen zu können, den die wissenschaftliche
Ethik ihm durch die Versicherung der Identität
der Interessen erleichtert, um nicht zu sagen, an-
schmeichelt: „suche dein Wesen zu entfalten, lebe
dich aus, aber vergiß nur nicht, daß das Beste
für dich, kraft jenes unentrinnbaren Zusammen-
hanges, zugleich auch das Beste für andere ist!“
(S. 402 f.). Das Leben muß die Spannung ver-
anschaulichen. Daß Jodl sich dem Eindruck seines
Tatsachenzeugnisses bei allem Willen zu opti-
mistischem Empirismus nicht entziehen kann,
dürfte nicht uninteressant das Kapitel über die
Phänomenologie des Bösen zeigen (S. 341 ff.). Der
Herausgeber wirft in der Vorrede die Frage
auf, ob die „entsetzliche Kulturkatastrophe“ des
Weltkrieges Jodl zu einer Änderung seiner An-
schauungen gebrängt haben würde. Er glaubt
sie im Blick auf die großzügigen evolutio-
nistischen Gesichtspunkte Jodls verneinen zu
dürfen. Mag er damit recht haben, der Theo-
loge ist davon durchdrungen, daß er das Wirk-
lichkeitszeugnis für sich hat, wenn er das Problem
des Sittlichen, des sittlichen Urteils, des sittlichen
Wollens, durch diesen Empirismus nicht in seiner
Tiefe erfaßt, geschweige gelöst findet. Religiöse,
theologische Ethik wird von dem östereichischen
Klerikalenfeind nur in der Form kirchlicher
Autoritätsethik berücksichtigt. Daß der Glaube,

das religiös-sittliche Bewußtsein, wie die Offenbarung es erweckt und erfüllt, sich an dem Verständnis des sittlichen Problems und der inhaltlichen Lösung zu bewähren den Anspruch erhebt, daran geht diese Ethik einfach vorüber. Unter der dem Verf. nachweislich bekannten Literatur ist auch Stange mit seiner Einleitung in die Ethik und der Preisschrift über die christliche Ethik im Verhältnis zur modernen Ethik angeführt. Von einer Auseinandersetzung mit der Kritik, die er oder auch etwa Kirn oder Häring an Eudämonismus und Evolutionismus geübt, habe ich nichts gespürt. Wir empfinden stark den Abstand; aber wenn das Buch in Kreisen, die für die christliche Ethik in ihrer Tiefe noch nicht empfänglich sind, ethische Erweckungsarbeit tut, wer darf ihm seine Wünsche versagen? Weber, Bonn.

Lauterburg, M., D., Prof.: Recht und Sittlichkeit. Bern 1918, M. Drechsel. (23 S.) 1,20 M.

Eine Rektoratsrede, die durch Kenntnisfülle und Sicherheit des Urteils, nicht zuletzt auch durch die Würde des Stils sich als solche legitimiert. Sie gibt in aller Kürze einen wertvollen Einblick in das Problem und den modernen Stand der Lösung und entläßt den Leser mit der Zuversicht, daß das Problem seine Lösung hat. Der sittliche Charakter des Rechts wird unter Zurückweisung unbefriedigender Auffassungen („Heteronomie“, „Swang“ als Kennzeichen des Rechts) betont, der sittliche Anarchismus (Cicero) klar verurteilt, dabei zugleich die Spannung gewürdigt. Das Sittliche hat seines Wesens Kennzeichen, seinen Selbständigkeitserweis an seiner Abjektivität. „Das Sittliche als das vorwärtsdrängende, nie rastende Streben in der Richtung der normgemäßen Bestimmung hat unzweifelhaft ein näheres, unmittelbareres Interesse an dem, was rechtens sein sollte, als an dem, was rechtens ist.“ Weber, Bonn.

Mehlis, G., Prof.: Probleme der Ethik. Tübingen 1918, J. C. B. Mohr. (VIII, 104 S.) 3 M.

Mit lebhafter Freude habe ich seinerzeit (ThLbr. 1917, 5) die Vorlesungen über die Religionsphilosophie angezeigt. Das neue Buch ist ein Seitenstück. Es zeigt vielfach die gleichen Vorzüge. Der Verfasser versteht die Kunst des Einfühlens. Er reflektiert, er beschreibt sichtlich aus eigenem reichem Erleben. Er versteht das Leben gefühlsmäßig nahezubringen, um es denkend zu durchleuchten. Seine Ausführungen haben „Gegenwartsnähe“. Und der Stil ist anschaulich, ohne die wissenschaftliche Klarheit des Sarglederns vermissen zu lassen. Er gibt scharfe Einzelbilder und läßt zugleich doch das Gleiten und -Fließen des Lebens spüren. Und doch können wir uns schwerlich an diesem Buch ebenso freuen wie an dem Vorläufer. Am Schlusse vollzieht der Verf. eine bemerkenswerte Abgrenzung zwischen der sittlichen Weisung Jesu und seiner religiösen Lehre. Die letztere sei absolut vollendet und könne, wie jede Leistung des Genies

nicht weitergebildet, sondern nur besser verstanden werden. Der rein ethische Gehalt des Christentums reiche jedoch über das sittliche Ideal, wie es etwa von der jüdischen Prophetie gezeichnet sei, nur unerheblich heraus. Die Ethik Christi bleibe die Ethik einer bestimmten Zeit (S. 103). Diese „Feststellung“ könnte man über das Buch schreiben. Dem theologischen Leser ist damit gesagt, daß er Fremdes und Verwandtes erfreuende Gemeinschaft mit schillerndem Gegenstand in einem oft schier unheimlichen Gleiten verbunden finden wird. Aber dadurch freilich gewinnt das Buch gerade auch wieder besonderes Interesse. Es hat gerade auch dem Theologen etwas zu sagen, als ein Typus, der unbeschadet individueller Ausprägung, doch die Zeit charakterisiert.

Im neuen Jahrhundert haben sich vielfach Bestrebungen geregt, in Nietzsche, dem grimmigen Verächter der christlichen Moral, den Herold nicht bloß einer neuen Lebensauffassung, nein wirklich einer neuen höheren Moral zu sehen. Er soll uns die Moral, nicht etwa nur die Lebensenergie, des neuen, höheren, vornehmen Menschentyps erschlossen haben. Die neue Moral könne die Wahrheit der alten in sich aufnehmen. Ja, sie soll wohl gar diese Wahrheit erst recht eigentlich frei machen. Die „Liebe“ wird verherrlicht als frei schenkende Lebensfülle, als wahre Vornehmheit und Kräftevermehrung. Die „Sklavenmoral“ und das „Asketische“ ist abgestreift. Und das alte „Humanitätsideal“ erhebt sich wieder auf den Thron. Ja, dies Ideal bietet sich an, die sich bekämpfenden Lebenssysteme zur höheren Einheit zu verbinden. Und es empfiehlt sich dem modernen Menschen dabei nicht zuletzt dadurch, daß es der „Problematik“ der Lebensaufgabe durch Zurückdrängung der Abjektivität Raum läßt. Das Humanitätsideal übernimmt auch die Aufgabe der christlichen Moral, indem es auf Krieg und brutale Macht sein scharfes Verdammungsurteil legt. Und es befreit doch zugleich vom dem ungelunden Asketismus des christlichen Liebesgedankens.

Diese Lage ward mir bei dem Studium von M's. Buch lebendig. Das Ideal der Demut wird dem modernen Geist entsprechend durch das des Stolz und der Vornehmheit ergänzt. Der Individualismus tritt stark hervor, er bestimmt „die ethische Grundüberzeugung“, „daß ich zu etwas in der Welt da bin“ (S. 57), und damit die „erste und elementare Pflicht“, „nichts zu tun, was gegen den Stil und Sinn der eigenen Persönlichkeit verstößt“ (S. 61); er sieht sich freilich dann durch die unabweisbaren Anforderungen und die Macht der Gemeinschaft in schwere Aufgaben und Probleme, ja in Konflikte verwickelt (Kap. 6 u. 7). Die Ethik des Lebens, die er verkündet, muß der Kulturarbeit, muß gerade im Blick auf schöne und lebensfrische Kultur auch dem Geschlechtlichen (Kap. 3) besondere Aufmerksamkeit widmen; sie muß dabei die unbefangene Würdigung der sittlich zu-

nächst indifferenten nackten Natur in der griechischen Lebensauffassung in ihrem Recht gegenüber dem christlichen Asketismus lebhaft empfinden, ohne darum auf die ethische Disziplinierung zu verzichten. Die Ethik des Lebens blickt vorwärts; sie vermag zwar die tragische Notwendigkeit der Schuld zu würdigen, sie spricht selbstverständlich auch von der Norm, auch von unabdingbaren Normen; aber die Forderung der Norm erscheint selbst von dem evolutionistischen Geist moderner Kulturethik gestaltet: Die Norm ist das Ziel, das Ideal, zu dem der Mensch „werden“, zu dem hin er sein psychisches Sein „formen“ soll. Vom Standpunkt der spezifisch christlichen Glaubensethik dürfte an dieser griechisch-christlichen Ethik die volle Schätzung der „Absolutheit“ des heiligen Normwillens und darum auch der „absoluten“ Alternative, dürfte auch das eindringende Verstehen für den Asketismus und die Selbstverleugnung des christlichen Ideals und die Ewigkeitsorientierung und den Ewigkeitsgehalt des christlichen Liebesgedankens (die etwa die Ehe nicht bloß um der Kinder willen über die Vergänglichkeit von Freundschaft und sinnlicher Liebe erheben) zu vermissen sein. Aber darum bleibt sie mit ihrer reichen feinen Beobachtung des Lebens und ihrem Werben für das Recht moderner und antiker Lebensstrebungen, mit ihrem Realismus, aber auch ihrem Idealismus auch für den christlichen Theologen lehrreich und anregend.

Weber, Bonn.

Religionsgeschichtliches.

Kern, O.: Reformen der griechischen Religionen. Universitätsrede, 27. Juni 1918, Halle a.S. Halle a.S. 1918, M. Niemeyer. (28 S.) 1,50 M.

Dem Gebildeten bestimmt sich die Religion des alten Hellas nach der Götterwelt Homers und Hesiods. Daneben steht ihm, unvermittelt, die Gedankenwelt der großen Tragiker, eines Sokrates, eines Platon. Der Neuplatonismus endlich bildet, auch er wieder mehr oder weniger unvermittelt, den Abschluß. Wie etwas völlig Neues wirken da die Ausführungen des geistreichen halleischen Dozenten, wenn er die inneren Verbindungslinien zeichnet in der von Delphi ausgehenden neuen apollinischen Religion, in den tiefsinnigen Mysterien von Eleusis, in der weit- und tiefgreifenden orphischen Bewegung: grundverschieden die drei in ihrem Wesen und doch einig in der sittlichen Richtung, die sie der Religion zu geben suchen, auf innerliche Berührung mit der Gottheit, auf Gottesgemeinschaft zielend, geradezu kirchenbildend. Reichen Gewinn vermitteln so die feinen Ausführungen; nur freilich die peinliche Frage offen lassend: ja warum erschließt das humanistische Gymnasium gerade diese Gedanken seinen Schülern so wenig oder gar nicht?

Jordan, Wittenberg.

Levertoff, P., Dozent: Die religiöse Denkweise der Chassidim nach den Quellen dargestellt. Leipzig 1918, J. C. Hinrichs. (IV, 163 S.) 6,50 M.

Das Forschungsinstitut für vergleichende Religionswissenschaft in Leipzig, dessen neuestamentliche Abteilung unter Leitung von Professor Leipoldt steht, reiht an Heinrichs nachgelassene Arbeit über die Hermesmystik und das Neue Testament die vorliegende an, die an ihrem Teil tatsächlich Neuland in Angriff nimmt. Gibt es doch bisher noch keine Darstellung chassidischer Frömmigkeit. Dabei ist die größere Hälfte des Ostjudentums chassidisch, und in Lemberg und Warschau sind ihre Betruben zahlreicher als die Synagogen. Dabei zeigen sie mit dem Christentum derartig auffällige Berührungspunkte, daß Leipoldt in seinem Geleitwort die Ansicht aufstellt, man werde durch eindringende weitere diesbezügliche Forschungen auch noch Erträge für die Kenntnis des Urchristentums gewinnen können. Der Chassidismus tritt im Anfang des 18. Jahrhunderts in seiner heutigen Gestalt ans Tageslicht. Sein Erneuerer war Israel Baal Schem Tob, gewöhnlich nach den Anfangsbuchstaben seines Namens Israel Bescht genannt. Auch über sein Leben schon — und das ist für die Geschichtslosigkeit der Mystik kennzeichnend — gibt es nur noch sagenhafte Überlieferung. Sein Vater war ebenso arm wie fromm, starb aber früh. Israels Seele gehört zu denen, die bei Adams Sündenfall sich versteckten, so daß sie keinen Anteil daran hatten. Schon früh wurde der kabbalistische Sohar sein Lieblingsbuch, auch soll er auf wunderbare Weise geheime Handschriften empfangen haben. Er unternahm viele Reisen und war schon früh durch seine Wunderkraft bekannt. Er betonte besonders die Innerweltlichkeit Gottes; sogar das Böse ist eine Form, in der sich Gott offenbart; daher müsse man auch den Sündern, aus denen Gott doch auch Heilige machen könne, mit Liebe entgegentreten. Eine große Rolle spielt in ihren Gottesdiensten das Gebet, das aber durchaus nicht an bestimmte Stunden gebunden ist und vielfach unter ekstatischen Begleiterscheinungen vollzogen wird. Bald verbreitet sich diese mystische Richtung allüberallhin. Sie hängen treu aneinander. — Die Frömmigkeit dieser interessanten Gemeinschaft schildert uns nun Levertoff. Wenn auch die Quelle, aus der diese religiöse Strömung im 18. Jahrhundert neu hervorging, noch nicht entdeckt ist, so macht es doch Levertoff S. 4 ff. und S. 129 ff. sehr wahrscheinlich, daß sie bis in die christliche bezw. gar vorchristliche Zeit hinauf zurückgeht. Er schildert uns 1. die Gedankengänge der chassidischen Heilslehre in Gotteserkenntnis, Liebe Gottes mit dem wertvollen Hinweis, daß Gott aus Liebe in die Welt einging, was an Christliches anklingt, Selbsterkenntnis, Gottesfurcht, Liebe zu Gott, Demut, Freude, Geßetz, Gebet, Liebe zu den Menschen, Zweifelskampf im Menschen (geistige und natürliche Seele), Buße, Erlösung (Vereinigung

mit Gott, die aber nur von Gott geschehen kann), 2. die Gedankenwelt eines chassidischen „Wiedergeborenen“: des Rabbi Benjamin aus Slonim. Die Belege sind in eine reichhaltige Reihe von Anmerkungen hineinverwoben. Dann folgen noch wertvolle Anhänge: Ostjüdische Urteile über das Christentum, wichtig zur Frage: Jesus Christus im Talmud, Zum Ursprung und zur Geschichte des Chassidismus, Das kabbalistische Frömmigkeitsideal, Das chassidische Schrifttum, Schrifttum über die Chassidim, Zur messianischen Vorstellung apokalyptischer kabbalistischer Kreise, Eine Probe chassidischen Schrifttums. Zu beklagen ist bei einem so inhaltsreichen Buche das Fehlen eines Registers. — Das Buch ist trotz seines vergleichsweise geringen Umfanges für die Religionsgeschichte wie für die Erforschung der neutestamentlichen Gedankenwelt von hoher Bedeutung. Möge es viele interessierte Leser finden, und möge die wichtige Forschung ihren Fortsetzer finden.   Stocks, Kaltenkirchen.

Zur Weltanschauung der Gegenwart.

Eucken, R.: Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. Neue Grundlegung einer Weltanschauung. 3. umgearbeitete Auflage. Leipzig 1918, Veit & Co. (VIII, 342 S.) 10 M.

Es gehört zu den ermutigenden Zeichen der Zeit, daß Männer wie Rudolf Eucken noch immer zu den bevorzugten Autoren gehören. Man darf es sogar als verheißungsvoll ansehen, daß im Unterschied von der auf den letzten siegreichen Krieg folgenden Periode, die noch das letzte Wort mit dem schwer niederzuringenden Materialismus zu sprechen hatte, unsre Zeit für den Idealismus in Denken und Leben empfänglich ist. Eucken ist nicht als Letzter unter denen zu nennen, die vonseiten der zünftigen Philosophie wirkliche Anstöße nach der Seite hin unermüdlich gegeben haben. Auch das vorliegende Werk zeugt von hohem idealem Schwung. Es wendet sich vor allem wider drei Gegner. Dem Naturalismus jeder Färbung hält es die geistige Wirklichkeit jenseits des sinnlichen Daseins entgegen. Der selbstgerechten Sachgelehrsamkeit, die auf Prinzipienfragen verzichtet und entweder Geschichte oder Naturwissenschaft wird, zeigt es das Bild bewußten Strebens nach Weltanschauung und zusammenhaltender Überzeugung. Es wendet sich aber auch gegen die fertigen und selten Sätze des konventionellen und offiziellen Idealismus, indem es die Probleme als im Fluß befindlich behandelt und eingreifende Umwandlungen verlangt. Der erste, „aufsteigende“ Teil behandelt den Kampf um die Selbstständigkeit des Geisteslebens, den um den Charakter des Geisteslebens und den um die Weltmacht des Geisteslebens. Von der Art, wie der Verfasser die Selbstständigkeit des Geisteslebens behauptet und verteidigt, soll, da sie als bekannt vorausgesetzt werden darf, hier einmal nicht geredet werden. Er findet den Mangel an geistigem Lebensinhalt nicht nur

im bloßen Erkennen begründet, sondern vor allem in der überwiegenden Richtung der Zeit auf materielle Erfolge und Güter, und weiter in der fortschreitenden Spezialisierung der Arbeit, die immer mehr bloße Stückmengen züchtet und die Probleme des ganzen Menschen vernachlässigen zu dürfen glaubt. Darum hat unser Streben auf eine selbstständige Innenwelt, auf das Bewußtsein des Lebens zu gehen. Uns scheint der 2. Abschnitt, der Kampf um den Charakter des Geisteslebens, den wesentlichsten Gedanken des ganzen Buches zum Ausdruck zu bringen. Das geistige Leben kann eine Macht erst werden, wenn es über den allgemeinen Umriß hinaus zu einem ausgeprägten Charakter gelangt, der allen Hemmungen Trotz bietet. Mit der Idee einer weisenhaften Geistigkeit, deren Tätigkeit weder einem fremden Sein anhaftet, noch aus bloßer Tätigkeit alles Sein hervorbringen will, eröffnet sich ein neuer Anblick unsrer Welt und unsres Lebens, eine neue Erfahrung unsrer Wirklichkeit. Die beiden Welten, deren jede bis dahin aus eigenem Rechte leben und für sich das Ganze bedeuten wollte, werden nun zu Äußerungen und Stufen eines tiefer gegründeten Lebens, auch die freischwebende Tätigkeit muß ein ursprüngliches Leben hinter sich anerkennen (S. 60). Der Begriff des Handelns gewinnt eine scharfe Fassung und volle Bedeutung nicht schon durch unser Wirken, sondern dadurch, daß wir in dem Wirken ein Wesen erweisen und für das Wesen etwas gewinnen. Wesensbildung, das ist das Ziel! Dem Menschen muß sein eigenes Leben als Problem, als Sache des Kampfes erscheinen. Dazu bedarf es einer Umkehrung der nächsten Lebensführung, die ihre Unmittelbarkeit als die letzte gibt und bedingt wie sie ist, als unbedingt auftritt. Es muß uns klar werden, daß uns nicht eine fertige Welt von draußen her zufällt, sondern daß wir von innen her einer Ordnung der Dinge angehören, die selbst erst im Werden begriffen ist und zu deren Vollendung es unsrer eigenen Arbeit bedarf. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei die grundsätzliche und gründliche Überwindung des Intellektualismus, der im hergebrachten Idealismus immer noch seine Stellung behauptet. Eucken erhofft durch eine höhere Stufe des Idealismus sogar dessen Kraft so zu steigern, daß er, mit dem gesunden Realismus ausgeöhnt, zur einzig sicheren Grundlage einer neuen Weltanschauung reifen könne. Der 3. Abschnitt geht auf den Befund der Erfahrung ein, um ein Gesamtbild der Widerstände gegen die Macht des charaktervollen Geisteslebens zu zeichnen und uns dann wieder vor die prinzipielle Entscheidung zu stellen. Natur, Geschichte, Gesellschaft, Schicksal werden befragt und überall großzügig der Weg zur Entwirrung der Knoten aufgezeigt. — Im 2., „absteigenden“ Teil, der, ganz kurz in etwa 25 Seiten zusammengefaßt, darlegt, daß die errungene Gesamtüberzeugung Sorderungen erfüllbar macht, auf denen die ein-

zelnen Gebiete notwendig bestehen müssen, spielt die Hauptrolle das religiöse Problem. Eucken vermutet, daß die Weiterbewegung der Kultur den Konflikt zwischen dem Katholizismus und dem Fortgang des Lebens unablässig steigern werde. Der Protestantismus dagegen, der sich der Kultur öffne, stehe, wenn einmal die staatliche Stütze fielen, in der Gefahr völliger Zersplitterung in einzelne Sekten. Daher die neue Anziehungskraft der alten Mystik! Es sei zu fordern, daß das religiöse Problem nicht sowohl vom bloßen Menschen mit seinem kleinen Glücksverlangen als von dem im Menschen gegenwärtigen Geistesleben aufgenommen werde. Dann erhalte die Frage den Sinn, ob die Bewegung des Geisteslebens eine übermenschliche, aber zugleich innermenschliche Welt erschließt, eine Frage der Tatsächlichkeit, nicht der Spekulation. Der überaus bestimmten Forderung der Hineinbeziehung der Frage nach der Religion gegenüber empfindet der theologische Leser, daß sie ihre volle Tragweite erst dann offenbaren und daß ihre Lösung erst dann ihre ganze Wirkung tun würde, wenn sie einen mehr beherrschenden Platz erhalten hätte. Ein großer Teil des Ganzen liest sich wie eine am Christenglauben gemessene Ethik. Ob die aus letzterem geborenen Ideale des Eucken'schen Idealismus immer ganz tragfähig sind? — Das Buch ist mit Genuß zu lesen. Zanker, Soest.

Marden, O. S.: Der Triumph der Willenskraft. Stuttgart 1919, J. Engelhorn. (248 S.) Geb. 6 M.

„Nur wollen mußt du, dann kannst du alles“, das wird in mannigfaltiger Weise auf den 244 Seiten nicht ohne Wiederholungen (vgl. Kapitel 66 mit 30) abgewandelt. Das Büchlein der ermutigenden Mahnungen fließt heiter und fröhlich dahin. Ertrinken kann man schwerlich darin. Rezepte wie ff.: S. 100/101: „es genügt schon die äußere Gebärde des Lächelns, das Hinausreichen der Mundwinkel, um die Nervenbahnen zu öffnen, auf denen sonst der Strom der Heiterkeit fließt“ oder: S. 130: „Wenn du fühlst, daß Furcht und Sorge dich heimsuchen wollen, so erfülle deinen Geist augenblicklich mit Gedanken des Mutes, der Hoffnung, des Vertrauens. Weigere dich, jene Feinde deines Glückes und deines Erfolges bei dir aufzunehmen und verlege die Blutsauger samt und sonders“ — sind von verblüffender Einfachheit. — Es ist ein eigenartiges Gemisch von ganz vernünftigen technischen Hilfsmitteln zum Zeit- und Kräftersparen, von selbstsüchtigen Motiven zum Anpassen und Vorwärtsschreiten im Lebenskampf — mit gelegentlich ethischer Grundlage. — S. 95. Den selbstsüchtigen, dem man seine Selbstsucht anmerkt, liebt kein Mensch. — S. 152. Starke Eigenart zieht Aufmerksamkeit auf sich. — die Bildung der „Persönlichkeit“ wird empfohlen, aber meist endet dieser Persönlichkeitsgedanke im besser gehenden Geschäft. In Kaufmannsreisen sucht das Buch seine Leser: (S. 60, 62,

86, 89, 105, 120, 141 usw.). — Zwischendurch finden sich dann ernste ethische Gedanken, so die Kap. „Segen des Unglückes“, „ein warmes Herz“ und „Beruf und Gewissen“. — Im ganzen aber recht „leichte“ Kost. Schafft, Kassel.

Meizer, P., Prof. Dr.: Weltanschauungsfragen. Stuttgart 1918, Ferd. Enke. (VIII, 328 S.)

Der deutschen akademischen Jugend, die vom „Weltgeschick“ um den Lohn für den Einsatz ihrer besten und edelsten Kräfte betrogen scheint, will dies Buch aus drängender Lebensfülle und Lebensnot den Weg zu einer idealistischen Weltanschauung weisen. Es ist ausgezeichnet durch sorgfältige Analyse, die ernste Gedankenarbeit fordert, aber dabei auch das Gemüt aufruft. Der große Schwung und die kühne Entschlossenheit des Glaubens, der das „Absolute“, die Wahrheit greift, indem er sich von ihr ergriffen fühlt, fehlt. Aber das Weisheitsstreben erhält sich feste Richtung auf das Ideal. „Indem die Philosophie die ganze Fülle der Lebensäußerungen zu einer höheren Einheit verbindet und im Hinblick auf die Vollendung des Menschlichen zu werten sucht, führt sie zum Ideal. Sie will das in den Menschen erzeugen, was Plotin die *μεγαλοφυγία* nannte. Seelengröße ist die Erhebung über das Irdische (S. 328). Dilthey's Geist weht durch diese Weltanschauungsphilosophie; er dringt, bei aller Proklamierung begründenden Denkszusammenhanges, auf Schöpfen aus der Quelle persönlichen Erlebens. Vom Inhalt gibt das Kapitelverzeichnis einen Eindruck (S. 8): Das Weltanschauungsproblem, die Freiheit des Willens, die idealistische Weltanschauung, der kategorische Imperativ und die schöne Seele, Persönlichkeit, Optimismus und Pessimismus, Krieg und Philosophie, der Lebenswert der Philosophie. Weber, Bonn.

Messer, A.: Glauben und Wissen, die Geschichte einer inneren Entwicklung. München 1919, E. Reinhardt. (VIII, 172 S.) 7,20 M.

Mit aufrichtiger Freude zeige ich dies Buch an. Es bietet eine interessante Entwicklungsgeschichte, von einer kirchlich-frommen katholischen Jugend, deren Erbe auch durch die Studienzeit im ganzen noch erhalten wird, durch völligen Zusammenbruch alles Idealismus, durch Skeptizismus, Positivismus, Determinismus hindurch zum ethischen Idealismus, zum neuen Glauben an die Werte, an Ideal und Freiheit, der auch die theoretische Philosophie zur Überwindung von Positivismus, Phänomenalismus, Subjektivismus, zum Versuch einer induktiven Metaphysik auf der Basis des kritischen Realismus geleitet und den Gottesglauben, wenn auch nur in unsicherer Reduktion, wiedergewinnen läßt. Das letzte Ergebnis, etwas zurückbleibend hinter Erwartungen, die auf dem Weg zum Ziel schon aufgestiegen waren, kann lauten: „Also, Wissen vom Wirklichen und Glaube an Werte und unsere Freiheit — das ist meine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Wissen und Glauben“ (S. 169). Der Weg aber

wird zu einer Einführung in die verschiedensten Richtungen und Typen philosophischen Denkens. In vorwärtstrebender Kürze, aber zugleich doch klar und auf zentrale Fragen konzentriert ist viel Treffendes gesagt über Positivismus, Willensfreiheit, subjektiven (solipsistischen) und objektiven (Marburg!) Idealismus in der Erkenntnistheorie u. a. Bedeutsam für den Theologen erscheint mir vor allem die lebensvolle Schilderung der katholischen Frömmigkeit mit den zwei Kennzeichen der kirchlichen Wahrheitsautorität und des Oszillierens von Schuld- und Gnadenerlebnis in der Praxis des Beicht- und Altarsakraments und die vielsagende Tatsache, daß der Gottesglaube an dem Problem des Übels zerbricht und auch bei dem Versuch der Wiederaufrichtung daran wieder anstoßen muß. Solche Bekenntnisse moderner Glaubenskämpfe stellen die Theologie des reformatorischen Glaubens, von der der Verfasser kaum berührt ist, vor ihre Gegenwartsaufgabe. Interessant ist auch der stark pragmatische Zug in der Wertung der Religion, der von der katholischen Jugendfrömmigkeit durch die Zeiten der Unsicherheit und der positivistischen Periode bis zum neuen Idealismus sich hindurchzieht: die Religion rechtfertigt sich durch die Lebenswirkung, den Lebenswert. Die Briefform beweist sich auch hier als Mittel bewegter, anregender Darstellung.

Weber, Bonn.

Müller-Freienfels, Rich.: Persönlichkeit und Weltanschauung. Leipzig-Berlin 1919, B. G. Teubner. (VII, 274 S.) 6 M.

Das vorliegende Buch hat eine doppelte Bedeutung. Es will den „psychologischen Relativismus“ verkünden, der die psychologische Nezeifizierung der geistigen Kultur in gewissen typischen Veranlagungen beobachtet, darum den verschiedenen Weltanschauungen ihr relatives Recht zugesteht und mit dem Ausblick auf ein Abwägen von einem, wenn auch nicht absoluten, doch überindividuellen Standpunkt aus abschließt. Auch gegen diesen Relativismus wird man, unbeschadet eines gerne anerkannten Wahrheitsgehaltes, lebhafteste Bedenken hegen können. Das Problem des Relativismus wird der Rationalismus nur lösen vereint mit dem Irrationalismus, welcher von der Lebenswahrheit persönlicher Gemeinschaft mit Gott weiß, die höher ist als alle Vernunft, freilich sich auch in das Denken ausstrahlen muß. Die „systematische“ These ist das Ziel des Buches; aber ihre grundsätzliche Proklamierung beschränkt sich auf den Schluß. Mit seinem Hauptinhalt ist es ein recht schätzenswerter Beitrag zu der neu aufblühenden Arbeit der differentiellen Psychologie. Nach der allgemeinen Grundlegung mit ihrer Begriffs- und Problementwicklung analysiert der zweite, umfangreichste Teil die psychologischen Typen, mit dem Absehen auf die Gestaltung des Weltbildes, die Typen des Affektlebens, d. h. die Typen des herabgesetzten und des gesteigerten Ichgefühls in Religion, Kunst, Philosophie, die

negativen (aggressiven) und die positiven (sympathischen) sozialen Affekte und die Typen der erotischen Gefühle, und die Typen des Intellektlebens, Statiker und Dynamatiker, Vorherrschaft der sinnlichen Wahrnehmung, der anschaulichen Phantasie, des abstrakten Denkens, Speziellseher und Typenseher, Vereinheitlicher und Pluralisten, visuellen und auditorischen Typ wie Disuell-Motoriker und Auditorische-Motoriker, nicht zu vergessen die abnormen Erscheinungen („Mystik“, Halluzinationen usw.). Der dritte Teil bietet Analysen einzelner Persönlichkeiten und ihrer Weltanschauung (Luther, Goethe, R. Wagner, Dürer, Kant) als Probe der Anwendung. Das künstlerische Schaffen ist besonders liebevoll beachtet, auch eine Anzahl von Bildern zur Veranschaulichung verschiedener Typen beigegeben — eine Erinnerung an die zweibändige Psychologie der Kunst des gleichen Verfassers.

Weber, Bonn.

Biographisches.

Mehlhorn, P., Pf., D.Dr., Leipzig: Die Frauen unserer Reformatoren. Tübingen 1917, J. C. B. Mohr. (45 S.) 0,50 M.

Ein durchaus empfehlenswertes Heft. Der wohlunterrichtete Verfasser zeichnet in 4 geschickten Skizzen die Gattinnen der Reformatoren. Zusammenfassend sagt er: „Den matteften Glanz unter diesen weiblichen Perlen hat wohl Katharina Melancthon; schon heller strahlt die schöne, in stiller Treue gegenständig wirkende Anna Zwingli; am hellsten leuchtet die hochherzige, ernste und würdevolle Idelette Calvin und, auch von dem ungewöhnlichen Reichtum der Überlieferung am vollsten bestrahlt, Luthers kerngesunde, entschluß- und tatkräftige, unsterbliche Käthe.“ Gute literarische Nachweise und Erläuterungen sind auf S. 41—45 beigelegt. Wegen Käthe von Bora eine kleine Berichtigung: Die bekannte Aussprache zwischen ihr und Amsdorf fand schon im September 1524, nicht erst im März 1525 statt; also zwischen jenem Gespräch und Luthers Entschluß, um sie zu werben, lag ein ganzer Winter. Vgl. Lutherstudien (Weimar, Böhlau 1917) S. 143. Albrecht, Naumburg.

Bonwetlich, D. G. N., Prof., Göttingen: Gotthilf Heinrich Schubert in seinen Briefen. Lebensbild. Stuttgart 1918, Chr. Belfer. (XXIV, 480 S.) Geb. 8,50 M.

Immer stärker rückt die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts in den Gesichtskreis des Historikers. Wirkliche Zeugen der Ereignisse, die um die Mitte des Jahrhunderts abspielten, gibt es schon kaum mehr, und auch die Dinge im letzten Drittel sind uns durch den furchtbaren Querschnitt des Weltkrieges mit einem Male wie entrückt. So müssen wir jene jüngste Zeit uns von den kommenden Geschlechtern durch die Forschung gegenwärtig erhalten. Was diese braucht, ist aber vor allem die Rettung, Sammlung und Herausgabe von Briefen und Akten.

warum ist das vorliegende Buch nur mit großem Danke zu begrüßen. Es bringt uns einen Mann nahe, der, ohne zünftiger Theologe zu sein, gleichwohl in der ersten Hälfte des Jahrhunderts allerorten in Theologie und Kirche eingreift und genannt wird. G. H. v. Schubert wirkt als beherzende Persönlichkeit erst im Kreise der Romantik, dann unter den Stillen im Lande und endlich als einer der anerkannten geistigen Führer in der zu neuem Leben erwachten Kirche Bayerns. Schon in seinen volkstümlichen Büchern tritt die Eigenart des Mannes in schönster Unbefangenheit zutage. Ihn ganz wie er lebt und lebt, bieten aber doch erst diese sprechenden Briefe, mögen sie uns in Schuberts sonnigen Familienleben, unter die große Schar der Enkelkinder oder in seine geistige Werkstatt oder in das immer kräftiger pulsierende Treiben der geistlichen Kreise führen; mögen sie uns mit den akademischen Kollegen Schuberts bekannt machen oder uns zeigen, wie dieses feinsinnige Gotteskind auf den jungen Kronprinzen Ludwig Bayerns Stolz und Hoffnung, einzuwirken suchte. Emil v. Herder, Köthe, Kanne, Meißner, weiten Kreisen noch völlig unbekannt, gewinnen Gestalt und treten uns in scharfen Umrissen entgegen. Auch der Evangelischen Kirchenszeitung ist Schubert ein Viertelsjahrhundert treu geblieben; die Briefe an deren Schriftleiter Hengstenberg zeigen ein fortlaufendes Interesse an den neuen literarischen Erscheinungen. Überall begegnet die reichste Fülle von wertvollen Einzelzügen in diesen Briefen, wohlgeeignet uns in lebendige Berührung mit einer Zeit zu setzen, die sehr ärmlich zu sein glaubte und doch uns Menschen an heute wie ein siebliches Jönn und unwiederbringliches Paradies erscheinen will. Eine ausreichende Einleitung und ein Personenregister tragen zur Brauchbarkeit des Buches wesentlich bei, das immerhin eine leidliche Personenkenntnis voraussetzt, aber andererseits nicht minder geeignet ist, die intime Kenntnis jener Zeiten und Persönlichkeiten aufs Beste zu steigern.

Wiegand, Greifswald.

Hef, Hartwig: Theodor Storm. Sein Leben und sein Schaffen. Braunschweig 1917, G. Westermann. (VIII, 159 S.) Geb. 2,70 M.

Dieses klar und anziehend geschriebene Stormbüchlein wird vielen Freunden des Dichters und solchen, die es werden möchten, hoch willkommen sein. Es können und wollen nicht alle, die über Storm nachlesen wollen, zu den größeren Biographien von Paul Schüze oder Alfred Biese reifen. So war eine kleinere Biographie Storms geradezu notwendig geworden. Jetzt hat den Stoff mit voller Beherrschung der Materie sehr knapp, aber tief eindringend in des Dichters Leben und Werk behandelt, er entwirft ein so klares und im Urteil stets treffendes Bild der Wesensart Storms, daß ich das sympathische Büchlein nur wärmstens empfehlen kann. Überall wird die seltene Übereinstimmung zwischen Leben und Dichten aufgezeigt und nachgewiesen,

daß in Storms Schaffen in erster Linie seine Lyrik steht, wenn auch die Hauptmasse seiner Werke der erzählenden Form, der Skizze und Novelle, angehört. Die Novellen werden inhaltlich sehr fein gruppiert, Grundstimmungen und Probleme scharf herausgearbeitet. Auch die Lyrik Storms erfährt in ihren Hauptmotiven und ihrer Entwicklung eine feinsinnige Beurteilung. Ein ebenso abgerundetes Bild entwirft der Verf. von des Dichters Weltanschauung, die eine Lösung der großen Fragen der Menschheit freilich nicht bringen konnte. Storms Weltanschauung endet nach mannhaftem Ringen mit den Problemen schließlich in Verzicht. Das kirchliche Dogma lehnte er energisch ab, und über den Tod hinaus wagte er nicht zu denken. Es ist bekannt, einen wie scharfen Ausdruck Storms ablehnende Haltung dem Christentum und der Kirche gegenüber in seinem „Crucifixus“ erhalten hat. Aber er verfällt weder in Pessimismus noch in zeretzende Skepsis. Er bejaht das Leben trotz allem, ja er nimmt es desto ernster. Das Leben ist ihm ein Mysterium, vor dem er sich andächtig beugt; es ist ihm heilig. „Das Leben ist die Flamme, die über allen leuchtet, in der die Welt erstet und untergeht.“

Trübe, Dessau.

Eberhard, Schulrat, Greiz: Franz Ludwig Zahn, ein evangelischer Schulmann und Volks- erzieher. Berlin 1918, Fr. Zillesen. (55 S.) 1,80 M.

Es ist ein guter Griff gewesen, daß die Herausgeber der Zeitfragen neben systematischen und grundsätzlichen Untersuchungen auch die Monographie und Biographie in ihren Serien zu ihrem Recht kommen lassen. Auf ein früheres wohlgelungenes Heft von Lic. Dr. Kegel über die „Erziehung im Volke Israel“ folgt hier ein Lebensbild, das man mit größtem Interesse liest. Zahns Namen und biblische Historien kennt jeder, aber mehr von ihm auch kaum. Der Verfasser hat nun mit großer Genauigkeit und Liebe in gedruckten und handschriftlichen Quellen literarisch und persönlich geforscht und aus dem reichlichen Stoff ein ansprechendes Bild der Persönlichkeit und des Lebenswerkes Zahns geschaffen. Jeder wird danach den vielseitigen, tätigen, aufrechten Mann achten und gern gewinnen. Aber in dem gut lesbaren Büchlein steckt noch wesentlich mehr. Denn außer Zahns schriftstellerischer Tätigkeit werden drei ausführliche Kapitel geboten: 1. Die Bedeutung des Lehrerstandes, in welchem Zusammenhang Zahns „eifersüchtige Liebe“ und freimütiger Kampf sympathisch berührt. Wie manche Schwierigkeit wäre uns heute erspart, wären Staat und Kirche seinen Anregungen gefolgt! 2. Pädagogisches, 3. B. seine Persönlichkeitspädagogik und sein Unterrichtsprinzip: „Im kleinsten Punkt die höchste Kraft“ u. a. Neben den historischen Gesichtspunkten kommen die gegenwärtigen, aktuellen stets zur Geltung, was vor allem von dem 3. Abschnitt: Grundsätze für den Religionsunter-

richt gilt, die in 10 Punkten zusammengestellt werden, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen werden kann. Wie „modern“ mutet uns das Meiste an; wie manches ist inzwischen durchgeführt, ja selbstverständlich geworden; wie vieles hätte notwendigerweise bereits verwirklicht werden müssen! Man liest das Heft gern in einem Zuge durch und legt es dann noch nicht aus der Hand, sondern nimmt es nachdenklich noch einmal vor. Werdermann, Gransee.

Praktische Theologie.

Erbauliches.

Arnd, Johann: Die Heimkehr der Seele.

Eine Auswahl aus Arnd's „Wahrem Christentum“, bearbeitet von Dr. Heinrich Schneider. Gießen 1919, Brunnen-Verlag. (IV, 101 S.) 2,50 M.

Daß sich mit Vorliegendem Arnd's „Wahres Christentum“ in den christlichen Familien wieder einführen will, ist löblich und schön. Dem ganzen Arnd wird es nicht gelingen, aber vielleicht einer guten Auswahl, wie sie hier in 17 Abschnitten mit Überschriften wie „Vom Suchen“, „vom Glauben“, „von der Feindesliebe“, „vom wahren Gottesdienste“, „von der Freude in Gott“, „vom Geheimnis des Kreuzes“ geboten wird. Sie verdienen es, in stillen Stunden gelesen zu werden. Ich denke dabei an einen alten, schlachten, bereits verstorbenen Kossäten meiner Gemeinde, dem es am Sonntag die größte Freude und Erquickung war, in Arnd's „Wahrem Christentum“ zu lesen.

Bonn, Pöglow.

Berg, Hans, Dr. Bürgermeister u. Rechtsanwalt: Glauben oder Nichtglauben. Ein Vortrag für denkende Menschen. Berlin 1919, Fuchs-Verlag. (42 S.) 1,20 M.

Der vor der 27. Allgemeinen deutschen christlichen Studenten-Konferenz am 28. Sept. 1918 gehaltene Vortrag drängt auf Entscheidung: Gottesleugnung oder Gottesbejahung, Vernunft oder Offenbarung, eigne Tugendideale oder Jesu Nachfolge, Selbsterlösung oder Erlösung durch Christus, er nur unser Vorbild oder unsre Veröhnung! Es handle sich dabei um der Menschheit größte Gegenstände, es gehe um Wert und Inhalt, Sinn und Ziel unsres Lebens. Treffend wird vom echten Glauben gesagt: „er ist ein Werk des heiligen Geistes in heilsverlangenden Seelen.“

Bonn, Pöglow.

Hashagen, Fr., D.: Wir deutschen Christen im Leiden und Tun. Elberfeld 1919, Luth. Bücherverein. (100 S.) 2 M.

Die Schrift des Rostocker Verfassers will dem mit den Problemen der Gegenwart ringenden Christen die Hoffnung und Kraft stärken und vermag das auch. Denn sie führt — wenn oft auch in schwerer, manchmal vielleicht auch etwas breiter Sprache — tief hinein in alle sich aus dem Krieg und der Revolution ergebenden Nöte, beweist die Unmöglichkeit, ihrer mit irdischen

Mitteln Herr zu werden, und stellt sie in das Licht Jesu und des Glaubens an ihn als den Helfer aus aller Not, der gerade die Christen zu Mitarbeitern am Wiederaufbau des deutschen Volkes beruft und befähigt. So wie der Apostel Paulus Apg. 27 als Gotteskind die ungläubigen Schiffsleute lenkte, soll auch der Christ arbeiten für sein Volk, mit dem er in demselben Schiffe und in denselben Wogen ist. Scharf geht h. mit der Revolution ins Gericht, ohne die tiefen Schäden unserer früheren Gesellschaft und damit ihre Schuld an der Revolution zu verkennen. Besonders was er S. 49 über die übliche Wohltätigkeit „ohne persönliche Teilnahme“ sagt, muß man Wort für Wort unterschreiben. Besonders lesenswert erscheinen mir seine praktischen Betrachtungen in Teil III (S. 53 — zum Schluß) über unser freies Wahlerfahren, „das in der Tat frei von jeder vernünftigen Einwirkung ist“ (S. 66), über den Wert der Arbeit, die heute den meisten gemäß der Philosophie eines E. von Hartmann nur „Last“ ist, über die Presse und deren Organisation, wobei wir von den Sozialdemokraten lernen könnten, über das Eigentum in seiner Über- und Unterschätzung durch Kapitalismus und Kommunismus. — So sei das Buch jedem wahren Volksfreund, welcher auch der Seele unseres Volkes helfen will, herzlich empfohlen. Es wird ihm mancherlei Wege zeigen und ihm den Glauben stärken, daß „auch in unserm Volk das Himmelreich kein Sandkorn, sondern ein Senfkorn ist.“

Bonn, Lieberose.

Leisen, J.: Von Kampf und Sieg. Bilder aus der Welt des jungen Mannes und anderes. Berlin 1919, M. Warneck. (107 S.) 2,50 M.

Niedergeschrieben von einem Manne, der seine Arbeit im christlichen Verein junger Männer an der männlichen Jugend tat, sind diese Bilder eigne, freilich meist 15–20 Jahre zurückliegende Erlebnisse und Erfahrungen. Sie schildern meist das Fallen und Auferstehen junger Leute und sollen dem Leser zur Mahnung, zum Trost und zur Ermutigung dienen. Man muß in der Großstadt gelebt haben, um solche Bilder zeichnen zu können. Ist die Sünde gleich mächtig, so ist doch die Gnade noch viel mächtiger: diese christliche Wahrheit finden wir an den berichteten Erlebnissen bestätigt.

Bonn, Pöglow.

Nagel, G. S.: Über das Männlich-Stärke im Christentum. Berlin 1919, Deutsche Evang. Buch- und Traktat-Gesellschaft. (93 S.) 3 M.

Gegenüber der feindseligen Haltung, die heute viele Kreise zur christlichen Religion infolge der Nachwirkung der Fr. Nietzsche'schen Christentumsauffassung einnehmen, wirkt eine so allgemein verständlich gehaltene Schrift wie diese: „Über das Männlich-Stärke im Christentum“ erfrischend und überzeugend. Es wird zuerst das Männlich-Stärke im Charakter Christi dargelegt, dann gezeigt, wie es in der Christ-

den Geschichte uns entgegentritt, um endlich das Mannhafte der wahren Christusachfolge deutlich zu machen. — Die fehlerhafte Schreibweise Origines statt Origenes findet sich immer wieder, so hier S. 52. Bon, Pozłom. **Ersttag, H., Dr. Pfr., Kaufbeuren: Meditationen.** Kempten im Allgäu (o. J.), Tobias Dannheimer. (119 S.) 3 M.

Die „Meditationen“ enthalten neben kürzeren Betrachtungen wie über „Sehnsucht und Hoffnung“, „Ende und Ziel“, „Abgötterei“, „vom Isten Jesu“ u. a. auch drei längere Abhandlungen, nämlich „Gott in Christo“, „Heldentum“, „Politik und Moral“. In der zuletzt genannten, besonders wertvollen Meditation wird gefordert, daß die Politik unter die Normen der christlichen Ethik gestellt werde, daß dann natürlich auch der Staatsmann ein christlicher Charakter sein müsse. Ohne dies werde die Politik zur Sünde. Das war und ist nun, nach christlichem Maßstabe gemessen, die Politik der Ententemächte? Das ist unsere heutige Politik? Bon, Pozłom. **Gröder, Arthur, Dr., Archidiaconus an der Thomaskirche in Leipzig: Innerste Heimat.** Worte des Trostes für Menschen von heute. Leipzig 1918, A. Deichert. (26 S.) 0,50 M. Es sind schlichte, kurze, warmherzige Abhandlungen in dem Festschen vereinigt, welche gekümmerten Herzen Trost spenden sollen. Es ist dem Verfasser gelungen, das rechte Wort zu finden. In allen Abhandlungen ist der Mittelpunkt der gekreuzigte und auferstandene Christus. Manches traurige Gemüt wird sich an diesen aus der Schrift und aus lebendigem Glauben geschöpften kleinen Betrachtungen erbauen. Der Verfasser hat recht, wenn er spricht: „Wirkliche Trostkraft ist ein Gottesgeschenk, eine Gabe, die einem im demütig dankbaren Glauben immer von neuem gewiß werden muß.“

Salke, Wernigerode.

Himme, L., P.: Wie lerne ich überwinden? Marburg a. d. Lahn (o. J.), Reichsverlag. (80 S.) 1,50 M.

Wie aus dem bekehrten Christen ein Überwinder werden muß, das will der Verf., der durch das Studium der Schriften Tertsteegens in dieser Frage und ihrer Beantwortung gekommen ist, durch eine Reihe von Ratsschlüssen vorlegen. Sie lauten so: 1. Lebe in der Gemeinschaft Gottes! 2. Ich geistliche Speise, trink geistlichen Trank! Das soll heißen: lies und forsche im Worte Gottes! aber warum wird nicht gleich so gesagt? 3. Bete ohne Unterlaß! 4. Liebe die Stille! 5. Übe dich im Kreuze! von ihm wird gesagt, daß es appetitanregend sei fürs Wort Gottes. Wir hätten einen andern Ausdruck gewünscht. 6. Stiehe die Aste! 7. Tue Gutes! 8. Zeuge! 9. Ahme Christo nach! 10. Kämpfe und ringe! 11. Laufe! nämlich in dem Kampfe, der uns verordnet ist. 12. Ruhe! nämlich in Gott. Der Verf. schreibt in ernst gerichtete Christen, und ihnen hat er viel zu sagen. Bon, Pozłom.

Äußere Mission.*)

Boehmer, J.: Das Missionswerk der Gegenwart im Grundriß. Herrnhut 1918, Missionsbuchhandlung. (60 S.) 0,80 M.

B. gibt den Zahlenbestand des Missionswerks der Morgenlands, der Papst-, der Reformationskirche, je nach Heiden-, Juden- und Mohamedaner-Mission, abschließend etwa um 1914. Nur wer auch nur etwas davon weiß, welche Mühe derartige statistische Aufstellungen machen, zumal wenn, wie in der römischen Kirche, die Zahlenangaben immer ein Stiefkind der Berichterstattung sind, kann das Maß der hier geleisteten Arbeit recht einschätzen; und es würde kaum ein Zeichen des Dankes sein, wenn man versuchte, diese oder jene Angabe zu kritisieren, oder etwa die doch stark summarisch vorgehenden Rubriken „Missionsarbeiter“ und „Missionsfrüchte“ („Bekehrte (!) Heiden“) als nicht ganz sachlich gerechtfertigt zu beanstanden. Im Gegenteil, hier gilt nur herzlichster Dank für die klare, gründliche, die Hauptdaten deutlich und ausreichend herausstellende Arbeit, die in Wort und Zahl ein rasches Sichzurechtfinden ermöglicht. Der Ausgang des Weltkrieges hat dem seit 1914 abgeschlossenen Werk noch seine besondere Bedeutung gegeben. Denn die hier gegebenen Zahlen von und für 1914 sind wenigstens für den größten Teil der deutschen Mission abschließende Zahlen, ohne Fortgang, darum von bleibender geschichtlicher Bedeutung.

Jordan, Wittenberg.

Grundemann, R., D.Dr., P. a. D., Prof. h. c.: Unser heimatliches Missionswesen. Beiträge zur wissenschaftlichen Behandlung desselben. (I) Leipzig 1916, J. C. Hinrichs. (VIII, 110 S.) 1,50 M.

G. ist wohl der einzige noch lebende Missionsarbeiter der alten Schule. Als eifriger Missionsfreund in seinem Pfarramt, in einer kleinen märkischen Gemeinde, als Gründer und Leiter der Brandenburgischen Missionskonferenz, als fleißiger Missionschriftsteller hat er ein gutes Recht, gehört zu werden, auch da, wo er kritisiert und aburteilt. Und er tut es viel und gern.

*) Müller, W., Stadtpfr., Winnenden (früher Malabar): Die Liebe als Missionswaffe. Basel 1817, Missionsbuchhandlung. (23 S.) 0,00 M.

Das Schriftchen ist ein interessanter Versuch, die ganze Missionsarbeit sowohl des einzelnen Missionars wie der Missionsgesellschaft, von der ersten Ankunft im Heidenland und der ersten Heidenpredigt an bis zum Übergang der erstarkten heidenschristlichen Gemeinden in ihre eigene heidenschristliche Verwaltung als ein Werk dienender, selbstloser, aufopfernder Liebe zu erweisen, das eben in ihr seine eigentliche, gewinnende und gestaltende Kraft hat, das auch als solches sowohl seinen Lohn in sich selbst trägt als auch die Segensverheißung jeder echten Liebe erleben darf. Jordan, Wittenberg.

Freilich, seine Einstellung der Kritik allein vom Gesichtspunkt brandenburgischer Verhältnisse aus dürfte von vornherein zu Bedenken Anlaß geben. Von dem mir bekannten rheinisch-westfälischen Missionsleben aus habe ich sehr vieles nur mit Kopfschütteln lesen können. Aber G. erhebt den Anspruch „wissenschaftlicher“ Behandlung; er sucht Werturteile, gemessen an dem innern, wahren Wesen der Mission; besonderes Gewicht fällt ihm auf die sprachliche Bezeichnung der betreffenden Sache, unter Berücksichtigung ihres Bedeutungswandels. Schon bei dem letzteren setze ich ein Fragezeichen. Was soll z. B. die bis ins Altertum hineingeführte Untersuchung über das, was ein „Sekt“ sei, zur Wesensbestimmung des „Missionsfestes“? Seit wann entscheidet der Name über die Sache? Und selbst wenn der Name schief gewählt wäre, nun dann nenne man die Sache anders. Aber die Sache selbst wird doch durch eine möglicherweise unrichtige Bezeichnung überhaupt nicht getroffen. Wichtiger ist das andere. Klare, richtige Begriffsbestimmungen sind für eine wissenschaftliche Behandlung vor allem maßgebend. Nun fiel mir schon auf, daß G. gern die Mission als „Reichsgottesarbeit“ bezeichnet, geradezu als Bau am Reich Gottes. Es dürfte ihm schwer fallen, auch nur einen Schatten von Schriftbeweis, auf den er sonst großes Gewicht legt, hierfür anzuführen. Ein Satz wie der (S. 93): „In ihren Anfängen sehen wir die christliche Kirche und das Reich des Herrn in voller Reinheit“ ist ebenso handgreiflich unbiblisch wie die Umsetzung der 2. Bitte in „Lieber Gott, hilf doch, daß die Heiden auch Christen werden“. Gottes Königsherrschaft ist wahrlich etwas ganz anderes, als was wir hier auf Erden sehen. Und es heißt nicht bloß mißverständlich sich ausdrücken, sondern die Sache verkennen, wenn man „Kirche“ und „Reich Gottes in äußerer, sichtbarer Gestalt“ (was ist das?) gleichzusetzen magt (S. 102). Aber je schärfer ich dann weiter zusah, desto deutlicher wurde mir, daß überhaupt keine begriffliche Klarheit obwaltet in dem, was Gr. über die Gemeinde sagt. Ich hebe nur eins vor: „Mission ist Pflicht jedes gläubigen Christen!“ Selbstverständlich! Aber eine Gemeinde von Gläubigen gibt es auch nach Gr. nicht. Trotzdem ist die Mission Kirchensache geworden, also Sache einer keineswegs innerlich einheitlichen, auch in ihrer Stellung zur Mission nicht einheitlichen Gemeinde. Nun soll die Mission vor die ganze Gemeinde gebracht werden: sie soll zur Missionsmitarbeit, und zwar aus wirklicher Missionsliebe heraus, erzogen werden. Wiederum selbstverständlich! Aber statt nun zu folgern: so haben gerade auch die Missionspredigt und das Missionsfest und die Missionsstunde eine ihrer Hauptaufgaben darin zu suchen, Glauben zu wecken, Liebe zum Heiland zu erzeugen, ganz entsprechend dem, was G. selbst und mit Recht für den Missionsprediger fordert, „ein Herz, das das Heil in Christo ergriffen hat“, da wird die Erweckungspredigt im Dienst der Mission als

völliger Mißgriff gekennzeichnet. Vielmehr als einziges (!) Mittel zur Erzielung der Missionsmitarbeit der Gemeinde erscheinen regelmäße und genaue Einführungen in die Missionsarbeit, also Mitteilungen von Missionskenntnissen. Da Gr. kein Rationalist ist, so ist die einzig mögliche Folgerung: Gr. setzt im Gegensatz zu seinem eigenen Ansatze, überall eine Gemeinde gläubiger Christen voraus, die nur noch der Belehrung bedürfen. Ich glaube, unsere Minden-Ravensberger Pastoren wie die im Tal haben da besser gewußt und wissen es noch heute besser, wie man Missionsliebe und damit Missionsmitarbeit weckt, wenn sie nach der Regel predigen: „Gerettet sein schafft Rettersinn!“ Und die Missionsfeste im Westen, die seit Jahrzehnten auf diese Lösung eingestellt sind, sind nicht verschwunden und bieten nicht jene Karikatur von Missionsfesten, wie sie Gr. als Tatsachen zeichnet. Überhaupt aber und weiter: „Missionsfeste“: Gr. bestimmt sie als „Feste des dankbaren Preises der Liebe Gottes durch die Gemeinde“, die also „Subjekt“ des Festes ist. Infolge dessen verwirft er nicht nur, s. o., die Erweckungspredigt, sondern überhaupt jedes „finale Moment“, also etwa Geldsammlungen, vollends auch nur die leiseste Einstellung des Festes als Werbefestes für die Mission. Er lehnt darum seine Feier auch überall da, wo nicht wirklich Missionsliebe in der Gemeinde ist. Selbst das genügt ihm eigentlich nicht, daß der Pfarrer und ein Kreis für die Mission erwärmter Laien das altgewohnte Fest beibehalten wollen. Das ist „Galvanisierung des entschwundenen Lebens“. Der einzige Grund ist die obige Begriffsbestimmung, die in ihrer rein begrifflichen Fassung also tödend wirkt. Und selbst bei ihr ist jener Ausschluß aller „finalen Momente“ zugunsten der „kausalen“ noch nicht einmal irgendwie logisch, geschweige denn vom Standpunkt des christlichen Lebens aus, zu rechtfertigen. Aber jenes Entweder-Oder „finaler und kausaler Momente“ hat es überhaupt Gr. angetan: auch bei dem Missionsverein wird mit ihm ausschließlich gearbeitet. In der leidigen Geldfrage stehen nebeneinander „Missionsgeld darf nur das Geld gläubiger Christen sein“ und „Alles Geld, das der Mission gegeben wird, wird von Gott selbst gegeben“. Die entsprechenden Folgerungen werden aber weder dort noch hier gezogen. Vielmehr (S. 100) „wir dürfen das Ideal nicht verwirklicht suchen“. Höchstens die Hauskollekte wird als verfehlt, als der Mission nachteilig bezeichnet. Gegen das N. T. ist nach Gr. die Bezeichnung der Missionsgaben als „Opfer“. Denn das N. T. kennt nur ein Opfer, das des Herrn Jesu, darum nur ein Gegenopfer, die völlige Hingabe. [Gr. vermeidet selbst hier, trotz Röm. 12, 1 den Ausdruck „Opfer“.] Aber schließt diese nicht auch die Hingabe von Geld und Gut in sich? und warum sollte diese dann nicht auch „Opfer“ heißen, wenigstens wenn Luk. 12, 2 zutrifft? Zudem Hebr. 13, 16! denn die Wegdeutung Gr.s ist doch nicht eigentlich

erst zu nehmen. Auch die bösen Defizite ergeben Gr.s bitteren Tadel. Sein Vorschlag, ihnen abzuhelpen, nämlich in diesem Jahre nicht mehr abzugeben, als im Vorjahr tatsächlich eingegangen sei, ist verblüffend einfach. Nur sagt der Leser sofort, wovon dann die Missionsgesellschaft im Vorjahr habe leben sollen; der doch mindestens, wer denn der Missionsgesellschaft garantiere, daß sie in diesem Jahre aus gleiche einnehme wie im Vorjahr; und erhält hier wenigstens keine Antwort darauf. Ganz merkwürdig berührt die Bemerkung S. 103, daß „die erhöhten Forderungen eine ein besonderes wunderbares Eingreifen des Herrn doch nicht verwicklicht werden können.“ Wirklich, hat die Barmer Mission vor dem riesigen angesichts ihrer Defizite auf ein „besonderes wunderbares Eingreifen“ des Herrn erwartet, also ihrerseits die Hände in den Schoß gelegt? Nein, sie hat ihre Hände geregt, ihre Freunde haben ihre Hände geregt; und als die Defizite gedeckt waren, haben wir uns gesagt: wir sind bisher also nicht treu genug gewesen; wir müssen treuer werden und bleiben. — In dem Anhang geht Gr. noch auf den Krieg ein. Er ist ein „Gericht auch über die Mission“. Mag sein! Aber ob aus den Gründen, die Gr. anführt? Für Gr. war die deutsche Kolonialpolitikgreifung der deutliche Fingerzeig Gottes, die deutsche Mission aus den nichtdeutschen Kolonien herauszulösen. Andere Missionsarbeiter haben solches Verlassen der alten Arbeitsfelder als Treubruch angesehen. Will Gr. behaupten, allein verstände Gottes Fingerzeige? Noch gentümlicher ein anderes. Wir erinnern uns: die Mission ist Pflicht jedes gläubigen Christen.“ Aber wenn nun die Gläubigen in der Gemeinde Mission treiben und die anderen nicht, und wenn naturgemäß die Mission „der Exponent des gläubigen Christentums“ geworden ist, dann ergibt das, daß die Mission mehr und mehr Parteisache“ geworden sei, „verstrickt in die Streitigkeiten der einander oft bitter bekämpfenden Parteien“, und damit hat sie den Charakter eines „makellosen Gotteswerkes“ (wer hat den beigelegt?) verloren; und daher das Gericht des Krieges! — Gewiß, ich leugne nicht, daß Gr. auch in sehr vielen Dingen recht hat, so in dem, was er über die stetig fortgehende Unterstützung des Pfarrers für eine erfolgreiche Missionsarbeit in seiner Gemeinde sagt, oder in seiner Abwehr der Missionsanekdote. Anderes ist sein Ersatz der Missionsstunde durch einen vierteljährlichen Missionsbericht im Anschluß an die Predigt im Hauptgottesdienst, ist sicherlich wägenswert. Auch sein Versuch einer „Missionshomiletik“ enthält viel Richtiges. Und selbst da, wo ich Fragezeichen mache, wo ich ablehne, und bleibt der heilige Eifer um die Mission immer etwas Ehrwürdiges, innerlich Verpflichtendes. Nur freilich: eine „wissenschaftliche Behandlung des heimatischen Missionslebens“ liegt er nicht vor. Sie müßte auch wahrlich noch

ganz andere brennende Fragen behandeln, als Gr. tut.

Jordan, Wittenberg.

Schmidlin, J., Dr., Prof.: Einführung in die Missionswissenschaft. Münster i. W. 1917, Aschendorff. (VIII u. 208 S.) 4,50 M.

Der verdienstvolle Herausgeber der führenden katholischen Missionszeitschrift, „der Zeitschrift für Missionswissenschaft“, gibt hier eine methodologisch-enzklopädische Einführung in die Mission, in der Hauptsache eine Vorlesung des Wintersemesters 1910; daraus erklärt sich wohl, daß die neueste protestantische Missionsliteratur nicht immer allseitige Berücksichtigung erfuhr, — ich finde z. B. J. Warneck: Paulus nicht erwähnt. Aber im ganzen wird der Vorsprung der protestantischen Missionswissenschaft anerkannt und die Resultate, besonders die Lebensarbeit von G. Warneck, seine Missionslehre, gründlich zu Rate gezogen. — In mancher Beziehung ist die Behandlung des konfessionellen Gegensatzes musterhaft. Marshall's berüchtigten Übertreibungen, gegen die einst G. Warnecks wuchtige „Polemik“ sich wandte, werden abgetan, aber andererseits der konfessionelle Gegensatz nicht verwischt. Er tritt deutlich hervor bei der Besprechung der Missionssendung und des Missionsziels. Hier erteilt die sichtbar organisierte Kirche die missio, dort die durch den heil. Geist an Christi Missionsbefehl erinnerte Gemeinde. Dem entsprechend wandelt sich auch bei beiden Konfessionen das Ziel. Also ergibt sich auch hier als das eigentlich Trennende zwischen beiden Konfessionen: der Kirchenbegriff. Daß der Verf. dringend wünscht, daß der Begriff Mission auf die Nichtchristen beschränkt und nicht auf die Altkatholiken ausgedehnt werde, dient ebenfalls jedenfalls der konfessionellen Verständigung. Dabei ist für viele protestantische Missionsleute vielleicht neu, daß die Propagandakongregation in Rom nicht eine ausschließliche Zentrale für das gesamte katholische Missionswesen ist. In manchen grundsätzlichen Erörterungen stimmen wir ebenfalls warm zu: auch wir möchten missionarische Bestrebungen nicht verwirren mit dem, was man heute christliche Kulturmission nennt. Die Mahnungen, kritische und objektive Missionsgeschichte zu schreiben, finden unseren warmen Beifall. — In einer allgemeinen Einführung wird lebhaft beklagt, daß die katholische Missionswissenschaft sich noch in den ersten Anfängen befindet und dem gegenüber Wert und Nutzen der Missionswissenschaft betont, der Vorsprung auf protestantischer Seite wird dabei unumwunden anerkannt. In der speziellen Einführung wird dann die wissenschaftliche Aufgabe in ihre Zweige zerlegt: Missionsgeschichte, Missionskunde, Missionstheorie, Missionsrecht, Missionsmethodik (nämlich die Methode der eigentlichen missionarischen Arbeit draußen) und Hilfsdisziplinen. Ob diese Einteilung praktischer ist als die G. Warnecks in seiner Missionslehre, läßt sich aus einer reinen Methodologie nicht recht abnehmen. Ich meine, sie ließe sich mindestens vereinfachen. Missions-

geschichte und Missionskunde, vielleicht auch Missionstheorie und Missionsmethodik ließe sich wohl zusammenfassen. Doch muß man eine Bearbeitung des Stoffes nach diesem Einteilungsschema abwarten, da muß sich die Brauchbarkeit der Arbeit ausweisen. Eigentümlich ist der Anbau des Missionsrechtes (Lohrs Beiträge zum Missionsrecht, Paderborn 1916, sind noch nicht berücksichtigt) auf katholischer Seite; hier fehlen auf protestantischer Seite so gut wie alle Vorarbeiten — auch eine deutliche Folge des verschiedenen Kirchenbegriffs. — Die Darlegungen lesen sich leicht, und die Durchsichtigkeit, gelegentlich behaglicher Breite Raum gebend, machen das Werk zu einer äußerst anregenden Lektüre. Wertvolle Literaturangaben finden sich überall eingestreut.

Simon, Barmen.

Innere Mission.

Handbuch der Volksmission, in Verbindung mit andern hrsg. von Eiz. G. Süllkrug. Schwerin 1919, Fr. Bahn. (IV, 228 S.) 5,50 M.

Selbstbesinnung der führenden Kreise der Kirche und ihrer Glieder, Selbstbesinnung der Vertreter der I. M. auf die ihr voreinst von J. H. Wichern gestellte Aufgabe der Mission des heilserfüllten Volkes an dem heillosen Volk, so der leitende Gesichtspunkt der hier vereinigten Aufsätze; hier haben die kirchlichen Amtsträger verlagst; hier hat, entgegen P. Bunke, auch die I. M. versagt, sofern sie fast ganz diakonisch geworden ist. Auf praktische Arbeiten zielen nicht minder alle Beiträge; die grundsätzliche Rechtfertigung liegt von selbst in dem furchtbaren Noßstand des sittlich-religiösen Zusammenbruchs der Gegenwart gegeben, der noch ganz anders schreckhaft uns anstarrt als dereinst das Jahr 1848 die damaligen Kirchenleute. Aus der Praxis geboren, das zudem der Vorzug zumal der den weitaus größten Raum des Buches einnehmenden Ausführungen über „Evangelisation“ (Hänsel, Lübeck: Vorbereitung der E.; Michaels, Bielefeld: Gestaltung des evangelistischen Vortrages; Hoffmann, Barmen: Psychologische Winke für den Evangelisten! Keller, S., Freiburg i. Br.: Wie hält man den Segen der E. fest? Zoellner, Münster i. W.: Jugend-Evang. Süllkrug, Berlin-Dahlem: Handreichung für die Arbeit) und über „Apologetik“ (Hilbert, Rostock: Aufgabe und Gestaltung des apologetischen Vortrages; Blau, Polen: Kriegsaufgaben der Apologetik; Pfennigsdorf, Bonn: Flugblätter und Flugchriften im Dienste der Apologetik; v. d. Golz, Greifswald und Pfennigsdorf, Bonn: Handreichung für die Arbeit), nicht minder das wirkungsvolle Kapitel über die „Heidenmission im Dienst der Volksmission“ (Beyer, Berlin): sie ist eine einzigartige Apologetik, ihr eignet ebenso eine innerlich packende Illustration lebendigen Christentums. Anregung, Veranschaulichung, Belehrung, Vertiefung vereinen sich hier zu sehr ersten Imperativen für alle lebendigen Christen. Zu den Ausführungen S. 136

würden übrigens Webers prachtvoll klaren Ausführungen in „Historisch-kritische Schriftforschung und Glaube“ zu vergleichen sein. Wertvoll erscheinen mir auch die Richtlinien des Herausgebers für Einrichtung und Gestaltung einer Bibelbesprechstunde (wenigstens für kleine, zum Teil ländliche Verhältnisse) wie seine Vorschläge für neue Wege wirksamer an die Massen herankommender Evangeliumsverkündigung („Volksmission“); sie haben zumal den Pastoren viel zu sagen. Lehrreich ist auch der nur zu wahre Hinweis auf die vorbildliche „Volksmission der katholischen Kirche“ aus der Feder von Lic. Dr. Dietrich, Berlin, sehr beherzigenswert, was P. Bunke, Spandau, von „Kirche und Gemeinschaft in ihrer Zusammenarbeit an der Volksmission“ zu sagen hat. Vielleicht am wenigsten haben mich die theoretischen Ausführungen über den Gedanken und die Aufgaben der Volksmission in der Gegenwart angesprochen, und zwar um deswegen, weil mir die Siefelzung der Volksmission zu wenig deutlich herausgearbeitet ist. Die Redensart von einem Mitbauen am Reich Jesu Christi auf Erden ist nicht bloß im Ausdruck, sondern in der Sache unbillich.

Jordan, Wittenberg.

Zoellner, D., Gen.-Sup.: Wege und Ziele. Grundsätzliches und Praktisches aus dem Gebiete der I. M. Potsdam 1917, Stiftungsverlag. (198 S.) 3,60 M.

In der „Diakonie der Inneren Mission“ steht das Werk der helfenden Liebe, in der „Öffentlichen Mission der Inneren Mission“ steht das Werk der Geltendmachung des Evangeliums im Vordergrund: so nach dem Verf. die Abgrenzung der beiden großen Gebiete, für die er Richtlinien und Winke geben will. Die Frage bleibt dabei unerörtert, ob im Sinne des Vaters der I. M. überhaupt von einer „Diakonie der I. M.“, vor allem in dem vom Verf. gehandhabten weiten Sinne des Wortes die Rede sein kann. Geschichtlich angesehen, entspricht jedenfalls nur das, was man heute „Öffentliche Mission“ nennt, dem, was J. H. Wichern gewollt hat in seiner Forderung der Arbeit des heilserfüllten Volkes an dem heillosen Volke; und es ist bezeichnend dafür, wie gerade diese eigentliche Aufgabe der I. M. nur zu sehr hinter der um so weiter ausgebehten „Diakonie der I. M.“ zurückgetreten ist, daß man sich zu jener doch wahrlich wenig schönen Neubildung „Öffentliche Mission“ hat genötigt zu sehen geglaubt. Auch die doch nicht bloß theoretische, sondern auch sehr praktische Frage der rechten Abgrenzung zwischen Aufgaben der Kirche (Kirche nicht bloß im Sinn des Kirchenregiments, sondern im Sinn der Kirchengemeinde, der Einzelgemeinde wie der Gesamtgemeinde) und denen der „Diakonie der I. M.“ und der „Öffentlichen Mission in der I. M.“, als der Tätigkeiten freier, nicht kirchengemeindlicher Körperschaften erscheint mir einer weiteren grundsätzlichen Erörterung zu bedürfen. Charakteristisch dafür ist schon die Bemerkung,

gerechnet des zweiten Hauptteils, wie schwierig es sei, die Zusammenarbeit von Kirche und öffentlicher Mission theoretisch auf eine glatte Form zu bringen. Eigenartiger noch berührt die Einordnung der ganzen Arbeit der Evangelienhilfe in die „Diakonie der J. M.“. Gerade dahin gehört sie meiner Meinung nach aber nicht, sondern sie ist ganz eigentliche Gemeindearbeit, Arbeit der organisierten Kirchengemeinde ihren Gemeindegliedern! gerade so ist sie zumal in Westfalen eingerichtet; und der Verf. betont in diesem Zusammenhang, gerade gegenüber den bekannten Ausführungen von Traub, ausdrücklich, daß die christliche Gemeinde nicht darauf verzichten könne, „Subjekt des eigentümlichen Liebeslebens zu sein.“ Auch die Jugendpflege schlechthin den Arbeiten der öffentlichen Mission in der J. M. zugerechnet wird, erscheint mir begrifflich wie praktisch gleichbedeutend. Die nicht minder schwierige Frage, wie sich denn nun dieses eigentümliche Liebesleben der Einzelgemeinde, also etwa die Fürsorge der Kirchengemeinde für ihre Armen, Kranken, Elenden verhalte zu der Tatsache, daß der Staat grundsätzlich das Gebiet der Wohlfahrtspflege für sich reklamiert, wird nur in einem größeren Zusammenhang kurz berührt. Ist ein Rückzug der anstattlichen „Diakonie der J. M.“ in ihrer Tätigkeit gerade gegenüber den großen Gesamtvollsknoten und -schäden notwendig, wird freilich schon ganz klar herausgestellt. Um so deutlicher sind die Grenzen dem Staat gegenüber im zweiten Abschnitt eingelegt, in sicherer Herausstellung der Aufgaben, aber auch der Schranken der staatlichen Tätigkeit, darum der an sich unbedingt notwendigen, jedoch nicht ohne weiteres immer erbetenen oder erwünschten Mitarbeit der Kirche und ihrer Gemeinden und der „Öffentlichen Mission der J. M.“, aber auch umgekehrt in deutlicher Kennzeichnung der Schranken gerade auch der kirchlichen und gemeindlichen und pastoralen Arbeit, jedoch auch ihrer gewaltigen Aufgaben. Recht und Liebe sind und bleiben Gegensätze, auch wenn sie beide aufeinander angewiesen sind; die christlich-sittlicher Gesinnung und Kasuistik, einmal in Sachen der Technik, sind scharf gegeneinander abzusondern. Allgemeine, klar durchgeführte Grundgedanken sind aber auch sonst zu beobachten, etwa das Gewichtlegen auf die Reinstellung der Motive und Ziele aller christlichen Gemeindearbeit, wie aller Wortverkündigung, die Betonung der Bedeutung der sittlich-religiösen Entscheidung in ihrer Unabhängigkeit von den äußeren Verhältnissen, die Einstellung der Sünde als bleibenden Bestandteils des menschlichen Lebens, darum auch ihrer bleibenden schädigenden Einwirkung auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zustände, darum auch der eschatologische Einschlag im biblischen Reich-Gottesgedanken, im Gegensatz zu seiner Verkehrung allerlei innerweltlichen Weltverklärungshoffnungen. (Aber kann man dann doch sagen,

„das Reich Gottes realisiere sich für die Jetztzeit in der Gemeinde, in der Kirche“? Höchstens von einem Sichabspalten des Gottesreiches in den irdisch-zeitlichen Verhältnissen der Gemeinde würde ich zu reden wagen. Auch die doch biblisch unmögliche Redewendung vom „Bauen des Reiches Gottes“ befremdet gerade bei dem sonst so scharf formulierenden Verf.) Von besonderer Bedeutung sind die praktischen Winke, Anregungen, Richtlinien. Hier haben wir die reichen Erfahrungen und Ergebnisse vor uns einer langjährigen Berufsarbeit gerade im Dienst der weiblichen Diakonie, sowohl der anstattlichen wie der gemeindlichen, nicht minder die einer langjährigen kirchenregimentlichen Wirksamkeit an der Spitze einer so kirchlich lebendigen Provinzialkirche wie der westfälischen. Hier spricht der langjährige Leiter der Kaiserswerther Diakonissenanstalt, der Schöpfer des weitverzweigten Werkes der Evang. Frauenhilfe, zumal in Westfalen, der hervorragende Organisator auf dem Gebiet der Evangelisation (im weitesten Sinn des Wortes, einschließlich einer lebensvollen Apologetik). Hier findet darum jeder Pfarrer, jeder Berufsarbeiter der J. M. etwas, was ihn ganz unmittelbar angeht und was ihm nützlich werden kann. Ich nenne sonderlich noch die Ausführungen über die rechtliche Eingliederung der Frau in die Gemeindeorganisation (Frauenstimm- und -wahlrecht? Deputierung mit beratender Stimme in die kirchlichen Körperschaften? Mitarbeit in kirchengemeindlichen Arbeitskommissionen?), die Vorschläge zur Neugestaltung des Verhältnisses zwischen den Organen der christlichen Liebestätigkeit und den staatlichen Instanzen, die Forderungen an den Staat betreffs der kirchlichen Jugendpflege, die Stellungnahme zu den schwierigen Fragen der Volksfittlichkeit (Alkohol, Prostitution), die Anregungen betreffs Umgestaltung der i. S. vielberufenen Konferenz der evang. Arbeitsgemeinschaften und der Generalkirchenvisitationen. So ist das Ganze eine reiche Gabe, für die in gleicher Weise die Pfarrer und ihre Kirchengemeinden wie die Arbeiter der „J. M.“ dem Verf. herzlichsten Dank schulden. S. 162 § 3 v. u. lies: Eberhard statt Ehrhardt; S. 181 § 3 v. u. lies: das statt das; S. 174/175 falscher Zeilenabbruch.

Jordan, Wittenberg.

Aus Kirche, Welt und Zeit.

Haack, E. D. Geh. Ob.-K.-Rat, Schwerin: Die Sekte der Szientisten oder „Gesundbeter“. Ein charakteristisches Erzeugnis des Amerikanismus auf dem Gebiete der Religion. Schwerin i. Meckl. 1916, Fr. Bahn. (29 S.) 0,60 M.

Kleuker, K. Sup. a. D., Hannover: Lehre und Heilverfahren der Szientisten (der sog. Gesundbeter) mit einem Charakterbild der Begründerin des Szientismus. Leipzig 1916, Dörffling & Franke. (54 S.) 1 M.

Beide Schriften sind im gleichen Jahre erschienen: schon das ein Beweis, daß diese geistige Krankheit doch für die Kirche ernst genug zu nehmen ist. Und was beide über ihre Verbreitung, 3. T. im Anschluß an den vielgenannten Prozeß in Berlin wegen fahrlässiger Tötung einer angesehenen Schauspielerinnen, zahlenmäßig darlegen, erhärtet das aufs stärkste. Inhaltlich sind beide Schriften sowohl in der Darstellung wie in der Beurteilung der ganzen Bewegung völlig einig; einig auch darin, daß sie beide als die eigentliche Stütze der Richtung die Behauptung einer unfehlbaren Methode der Krankenheilung ansehen. Auch in der Einstellung der Richtung in die Gesamtgeschichte des geistigen Lebens berühren sie sich in allem Wesentlichen; höchstens, daß H. gerade das „Amerikanische“ an dem Vorgehen der Szientisten und ihrer „Mutter“ unterstreicht, Kl. auf die innere Verwandtschaft mit dem energetischen Monismus Ostwalds hinweist. Wesentlich Neues gegenüber den früheren Veröffentlichungen über die Szientisten wollen beide Hefte nicht bringen. Neu ist mir allerdings der Hinweis Kl.'s auf die Erfolge der suggestierenden Heilmethode des englischen Professors Knowles, London, die bei zahlreichen psychopathischen Krankheitserscheinungen vorliegen, die freilich den Deckmantel des Christlichen verschmähnen, sondern wie sie es auch sind, als wissenschaftlich verständliche Heilerfolge sich geben, die aber auch auf deutschem Boden ihr Gegenstück finden. Immerhin haben beide Hefte das Verdienst, auf die hier unseren Gemeinden, und zwar sowohl Gebildeten wie Ungebildeten in ihnen, sonderlich den Großstadtfrauen drohenden Gefahren aufs neue aufmerksam gemacht zu haben, und bieten zu Vorträgen und Besprechungen gut verwertbares Material.

Jordan, Wittenberg.

Beth, K., Dr. D. Prof.: Gesundenken und Gesundenden. Wien 1918, M. Perles. (70 S.)

D. B. hatte schon vor D. Holls Schrift in den Therapeutischen Monatsheften 1916 über den Szientismus geschrieben. In scharfer Ablehnung der Angriffe, die D. Holl in der obigen Schrift gegen seine Auffassung gerichtet hat, legt D. B. nun in erweiterter Form seine Anschauungen dar, in entschiedener Bejahung seiner völlig ablehnenden Stellung. Schon in den Darbietungen über den Lebenslauf und Werdegang der Stifterin verfährt er kritischer als D. H.: aus ihren eigenen früheren Briefen stellt er in der von D. H. allein benutzten offiziellen Lebensbeschreibung allerlei Schiebungen von Vorgängen fest, die nicht ohne Belang sind für die Gesamtbeurteilung: Miß Eddy erscheint von vornherein als eine schwer hysterisch kranke Frau. Noch schärfer fällt D. B.s grundsätzliche Abrechnung mit der Sekte aus. Sie erscheint als primitiver Pantheismus, der in Wirklichkeit in den stärksten Dualismus ausschlägt. Denn die Behauptung der Unwirklichkeit der Materie und damit von Sünde, Schuld, Krankheit, Tod, setzt zwar anscheinend einen Geistmonismus, aber

auf Kosten der Unerklärlichkeit der Materie oder doch der Illusion der Materie, die ihrerseits nur als Funktion eines Ungeistes zu denken ist und gedacht wird, womit tatsächlich jener Geistmonismus in sich selbst aufgelöst ist. Völlig rätselhaft erscheint D. B. die H.sche Behauptung, daß vom allgemein religiösen und allgemein christlichen Boden aus der Szientismus nicht anzugreifen sei. Denn es gibt nach B. auch nicht einen Punkt in seinem Gedankengefüge, der nicht den Anschauungen Jesu und der Apostel schnurstracks widerspräche. Und jenes „allgemein Religiöse“ ist etwas so Inhaltleeres, daß auch von da aus dem Szientismus keine Hilfe erwächst. Die auch von D. Beth nicht bestrittene Tatsache seiner gewaltigen Anziehungskraft erklärt sich zur Genüge aus der Urteilslosigkeit der am materiellen Dasein ängstlich klebenden Masse der Gebildeten und Ungebildeten, wird zudem durch die christliche Verbrämung bzw. den spirituellen Einschlag (im Gegensatz zu dem materialistischen Monismus Haeckels) mit verständlich. Aber nicht bloß die Kirche, sondern auch der Staat hat ein lebhaftes Interesse an der Bekämpfung dieses amerikanischen Eindringlings. Denn in seiner Leugnung jeder medizinischen Wissenschaft und jeder Hygiene bedeutet er eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und kennzeichnet sich als schlimmste Kurpfuscherei.

Jordan, Wittenberg.

Holl, K., D. Dr. Prof.: Der Szientismus. Berlin 1917, J. Gutentag. (31 S.)

Weber, Käte: Die christliche Wissenschaft. Ebd. (10 S.)

Holls Schrift ist ganz eigentlich durch den bekannten Berliner Prozeß gegen zwei szientistische Heiler veranlaßt. Sie bedeutet in ihrer auffallend günstigen Beurteilung des Szientismus etwas Neues gegenüber wohl den meisten früheren Schriften aus Theologen- und Medizinerkreisen über den Sz. Nicht die Persönlichkeit der Gründerin steht im Vordergrund; auch wenn ihre Lebensschicksale berührt werden. (Übrigens bezeichnet H. weitaus das meiste, was an persönlichen Verunglimpfungen über Mrs. Eddy kolportiert wird, als böswilligen Klatzsch; ebenso lehnt er die Behauptung eines Plagiats gegenüber einem gewissen „Dr.“ Quimby als grundlos entschieden ab.) Vielmehr liegt H. alles an dem Aufweis der inneren Folgerichtigkeit der Gedanken des Sz., wie sie in seinem grundlegenden Lehrbuch „Science and Health“ vorliegen: sie erscheinen ihm als durchaus metaphysisch unterbaut; sie machen ganzen Ernst mit dem jeder echten Religion zugrunde liegenden Satz, daß Gott die Wirklichkeit schlechthin ist; aber von ihm aus sei darum das Böse, die Schuld, das Leid, die Krankheit, der Tod als das tatsächlich Unwirkliche zu beurteilen; je stärker darum die innere Beziehung zu Gott in einem Menschen sich einstelle, um so stärker müßten alle jenen angeblichen Wirklichkeiten des Lebens als lediglich falsche Gedankenbil-

en erscheinen. Gerade so würde zugleich die starke Anziehungskraft des Sz. erkennbar, die in der ganzen Welt ausübe; gerade so auch die große Schwierigkeit, ihm wenigstens von allgemein religiösen Voraussetzungen aus beizukommen; eben damit auch das Besondere, das angesichts des Grundsatzes der Gedankenfreiheit jedes richterliche Eingreifen ihm gegenüber erschweren und darum zu gestalten habe. Eben diese Folgerichtigkeit der Gedanken erklärt h.s. durchweg günstige Stellungnahme gegenüber dem Szentismus, die so weit geht, daß er auch ihrer Beistellung eine günstige Seite abgewinnen kann. Die Frage drängt sich freilich angesichts dieser eigentümlichen Schlusskette dem Leser sofort auf, warum keine bisher bekannte Religion, noch ganz abgesehen vom Christentum, diese Leugnung des Bösen als eines Nichtseienden kennt. Ja, hat jener Satz der Alleinwirklichkeit Gottes überhaupt als Religion zu gelten? — Das Christliche von K. Weber, einer überzeugten Szentisten, erhebt bei aller Anerkennung im ganzen für h.s. Schrift doch an einzelnen Punkten gegen seine Darlegungen Widerspruch, dessen Tragweite mir freilich dunkel geblieben ist. In der Beurteilung jenes gerichtlichen Verfahrens ist sie ein Muster für das, was h. S. 26 f. geschrieben: „Die Überzeugung von der Macht der höchsten Annahmen läßt es dem Szentismus nicht werden, Widerstände bei andern als bloße Mißverständnisse aufzufassen.“

Jordan, Wittenberg.

Zeitschriften.

Die **mpth.** erscheint seit 1. 10. 1919 im Verlage von Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. Ihre bewährten Herausgeber bleiben. Keiner bestimmten kirchlichen oder theologischen Richtung dienen sie; vielmehr Vertiefung des gesamten pfarramtlichen Wirkens durch gemeinsame Arbeit der Vertreter der verschiedensten Richtung, — vorausgesetzt, daß sie wirklich etwas zu sagen haben — ist ihr Ziel. Jedes neue Heft zeigt, wie ernst dieses Ziel verfolgt wird, wie fruchtbar solche Verfolgung sich auswirken kann.

Der evangelische Kirchenvorstand. Vierteljahrsschrift für die Mitglieder der Gemeindefürsorge, Presbyterien und Kirchenvorstände in evang. Deutschland, hrsg. von Prof. D. Teper, Göttingen (B.-Lichterfelde, E. Runge, 40 M.) sei aufs neue empfohlen. Von den Verhandlungen des Jahrgangs 1919 nennen wir: Regelmäßige freie Versammlungen der kirchlichen Körperschaften im Kirchenkreise [Pfr. Stein, Friedenberg, Ostpr.]. Die Arbeit und Stellung der Frau in der Kirchengemeinde und im sozialen Leben [Paula Müller, Hannover]. Gemeinde und Masse [Herausgeber]. Die Wahlen in der Landesynode. Grundsätzliches und Tatsächliches aus Württemberg [Prof. D. Wurster, Tübingen].

Bücherchau.

Philosophisches. Kellermann, B.: Das Ideal im System der Kantischen Philosophie. (VII, 423 S.) B., Schmeitzsche & Sohn. 25.00. Vorländer, K.: Kants Weltanschauung aus seinen Werken. (327 S.) Darmstadt, Reichl. 9.00. — Gogarten, Fr.: Rudolf Steiners „Geisteswissenschaft“ u. d. Christentum. (22 S.) 0.90. Seeburg, R.: Wir heißen euch hoffen. Vier akadem. Reden. (72 S.) B., Staatspolit. Verlag. 2.50. — Horodezky, S. A.: Religiöse Strömungen im Judentum. Mit bes. Berücksichtigung d. Chassidismus. (XII, 260 S.) Bern, Bircher. 24.00. König, Ed.: Israels Religion nach ihrer Stellung in d. Geistesgesch. d. Menschheit. (68 S.) Güt., Bertelsmann. 2.40. Schömerus, H. W.: Indische Erlösungslehren. (VIII, 232 S.) L., Hinrichs. 13.50.

Theologisches. Bauer, J.: Der theolog. Nachwuchs nach d. Krieg. (23 S.) Wieblingen (Baden), Pfr. Neu. 0.50. — Leipoldt, J.: Jesus u. d. moderne Menschheit. (24 S.) L., Eger. 1.50. Lipius, Fr. R.: Religion und Weltanschauung. (16 S.) L., Eger. 1.00. Moering, E.: Ein Buch vom neuen Glauben. (VI, 216 S.) Brsl., Tremendt & Granier. 9.00. Stange, C.: Luther u. d. jütl. Ideal. (77 S.) Güt., Bertelsmann. 4.00. Thieme, K.: Religion u. Sittlichkeit. (16 S.) L., Eger. 1.00. — Antwort auf Gegenwartsfragen. Hbg., Raubes Haus. Je 2.00. Hennig, M.: Die Welt d. Jenseits. Blide in d. Reich d. Geistes. Hrsg. (112 S.) Simia, J.: Das Geheimnis d. Person Jesu. (90 S.) Arbeiten, Theolog., aus d. thein. wissenschaftl. Prediger-Verein. Hrsg. v. E. Simon. (III, 128 S.) Tü., Mohr. 9.00. Zeit- u. Streitfragen. B.-Lichterfelde, Runge. XIII, 5 f. Braun, W.: Die Frau in d. alten Kirche. (24 S.) 1.40. 7. Sachse, E.: Die Propheten d. A. T. u. ihre Gegner. (19 S.) 1.20.

Bibelwissenschaft. Jeremias, J.: Der Gottesberg. Beitrag 3. Verständnis d. bibl. Symbolprache. (IV, 160 S.) Güt., Bertelsmann. 10.00. Kirmis, Fr.: Die Sage der alten Davidsstadt u. die Mauern d. alten Jerusalem. (XXIII, 224 S.) Brsl., Goerlich. 15.00. — Offenbarung, Die, St. Johannis, m. d. 16 Hölzchen v. Albr. Dürer. Vorrede u. Text nach d. Septembereffament 1522 v. D. M. Luther. (14 S. m. 16 Taf.) B., Furche-Verlag. 12.50.

A. C. Hlob, Das Buch. (Ins Deutsche übertr. und hrsg. v. F. A. Lambert. (150 S.) B., Furche-Verlag. 8.00.

U. C. Kögel, J.: Zum Schriftverständnis d. Neuen Testaments. 4. Hft. Der Brief d. Apostels Paulus an die Römer. (48 S.) Güt., Bertelsmann. 2.00. Hänel, Johs.: Der Schriftbegriff Jesu. (224 S.) Ebd. 12.50. Stange, C.: Jesus als Mittelpunkt d. Bibel. (23 S.) B., Furche-Verlag. 1.50.

Kirchengeschichtliches. Grabmann, M.: Einführung in d. Summa Theologiae d. hl. Thomas v. Aquin. (VII, 134 S.) Fr., Herder. 4.40. — Zwingli, Ulrich, Zum Gedächtnis d. Zürcher Reformation. 1519–1919. (XIV S., 308 Sp. u. 3 Bl. m. 4 Taf.) 35 × 25 cm. Zül., Berichts-Haus. 70.00. — Cardanus, Herm.: Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. (S. XII, 1918.) (52 S.) M., Gladbach, Volksverein. 1.80. Ehokh, H.: Der Wunderparrer. Wahre Geschichte aus d. Neuzeit. (316 S.) Ludwigshafen, Haus Ehokh. 8.00. — Gedächtnis, Zum, an Friedrich Naumann. Hrsg. v. d. fäch. ev.-luth. Vereinigung. (16 S.) L., Gräfe. 0.60.

Praktisch-Theologisches. Niebergall, Fr.: Praktische Theologie. 4. Fg. Seelsorge u. Gemeindegarbeit. (2. Bd. VIII u. S. 385–524.) Tü., Mohr. 6.00. — Evangelien-Predigten f. d. Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres. Hrsg. vom ev. Verein zu Hannover. (Jg. 1919.) (IV, 216 S.) Han., ev. Verein. 1.20. Predigt-Bibliothek, Göttinger, hrsg. v. Frdr. Niebergall. Gd., Vandenhoeck & Ruprecht. XV, 4. Aufbau. Worte d. Trostes u. d. Hoffnung. Elf Predigten. (II, 87 u. IV S.) 1.80. — Stähler, G.: Vorbereitungen f. d. bibl. Unterricht. Das Evangelium des Lukas u. Johannes. (228 S.) St., Holland & Josenhans. 3.60. — Helferdienst am Wort in d. Kinderkirche. Hrsg. v. Rothweiler. (1. Jg.) 1920. 12 Hrn. (Nr. 1. 16 S.) Güt., Bertelsmann. 3.00. Dormerk, Dietr.: Wie hat sich auf Grund d. gegenwärt. Verhältnisse d. Kindergottesdienst in Zukunft zu gestalten? (18 S.) L., Serig. 0.50. — Bewahren u. Retten. Jahrbuch d. Erziehungsamtes des deutschen Verbandes f. ev. Jugendzuehung. Jg. 1918 u. 1919. (112 S.) 2.50. — Hef, Wolfg.: Die Volkshochschule in Geschichte, Bedeutung u. Arbeit nebst e. Schriftenverzeichnis. (150 S.) Hl., ev.-luth. Provinzialverband f. d. Prov. Sachsen. 5.50. Maaf, J.: Die Volkshochschule im Volksstaat. (III, 82 S.) Wiesbaden, Stadt. 3.00. — Gansberg, Fritz: Warum

Menzler, Weltanschauungsfragen .	45
Messer, Glauben und Wissen .	45
Müller, Die Liebe .	49
Müller-Freienfels, Persönlichkeit .	46
Nagel, Über das Männlich-Stärke	48
Obertag, Meditationen .	49
Schmidlin, Missionswissenschaft .	51
Schröder, Innerste Heimat .	49
Thimme, Wie lerne ich überwinden?	49
Weber, Christliche Wissenschaft .	54
Zoellner, Wege und Ziele .	52